諸經要集卷第四

西明寺沙門釋道世　集

入道部第四　唄讚部第五　香燈部第六

述意緣　欣厭緣
出家緣　引證緣

甲

述意緣第一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然聖人之妙理是以三界六趣造業障而自迷八解十智尊歸宗而虛豁所以能仁大師隨緣布教慇懃宅之既焚傷欲流之永霧託白淨之宮現黃金之色居茲三惑示畫瓶之非真出彼四門厭浮雲之易滅自嗟人代漂忽若幽衆是天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣闕脫屣尋真其於斯矣雖復秦代蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲去俗何其蔑哉致使慕其德者斷惡以立身欽其風者繫已而修善毀形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其道故去輪王華服辭形關孝親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被

怨親以成大順福霑幽顯豈拘小道
上智之人依佛語故為益下凡之類
觀聖教故為損懲惡則濫者自新進
善則通人感化所以仙林始抽善之
地禪河起苦行之迹沐金軀之淨水
遊道場之吉樹食假獻糜座因施草
於是十力智圓六通神足魔兵席卷
大覺道成也

欣厭緣第二

如文殊問經云佛告文殊師利一切
諸功德不與出家心等何以故住家
者無量過患故出家者無量功德故
住家者有障导出家者無障礙住家
者是塵垢處出家者是無塵垢處住
家者溺欲淤泥出家者出欲淤泥住
家者隨愚人法出家者遠愚人法住
家者不得正命出家者得其正命住
家者是憂悲惱處出家者是歡喜處
住家者是結縛處出家者是解脫處
住家者是傷害處出家者非傷害處
住家者有貪利苦出家者無貪利苦
住家者是憒閙處出家者是寂靜處
住家者是下賤處出家者是高勝處

住家者為煩惱所燒出家者滅煩惱
火住家者常為他人出家者常為自
身住家者以苦為樂出家者出離為
樂住家者增長棘刺出家者能滅棘
刺住家者成就小法出家者成就大
法住家者無法用出家者有法用住
家者為三乘毀呰出家者為三乘稱
歎住家者不知足出家者常知足住
家者魔王愛念出家者令魔恐怖住
家者多放逸出家者無放逸住家者
為人僕使出家者為僕使主住家者
是黑闇處出家者是光明處住家者
增長憍慢處出家者滅憍慢處住家
者少果報出家者多果報住家者多
諂曲出家者心質直住家者常有憂
苦出家者常懷喜樂住家者是欺誑
法出家者是真寂法住家者多散乱
出家者無散乱住家者是流轉處出
家者非流轉處住家者如毒藥出家
者如甘露住家者失內思惟出家者
得內思惟住家者無歸依處出家者有
歸依處住家者多有瞋恚出家者多
行慈悲住家者有重擔出家者捨重

揩住家者有罪過出家者無罪過住家者流轉生死出家者有其齊限住家者以財物為寶出家者以功德為寶住家者隨流生死出家者逆流生死住家者是煩惱大海出家者是大舟航住家者為纏所縛出家者離於纏縛住家者為國王教誡出家者為佛法教誡住家者伴侶易得出家者伴侶難得住家者傷害為勝出家者攝受為勝住家者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如住刺林出家者出刺林文殊師利若我毀訾住家讚歎出家言滿虛空說猶無盡此謂住家過患出家功德也

又涅槃經云在家迫迮猶如牢獄一切煩惱因之而生出家寬廓猶如虛空一切善法因之增長在家之人內則憂念妻兒外則王役驅馳若富貴高勝則放逸縱情貧苦下賤則飢寒失志公私擾擾晝夜孜孜衆務牽纏何暇修道

又郁伽長者經云在家之人多諸煩惱父母妻子恩愛所繫常思財色貪

求無厭少得守護多諸憂慮流轉六
趣造離佛法當作怨家惡知識想應
厭家法生出家心無有在家修集無
上菩提之道皆因出家得無上道
又出家功德經云若放男女奴婢人
民出家功德无量辟天下滿中羅漢
百歲供養不如有人為涅槃故一日
一夜出家受戒功德無量又如起七
寶塔高至三十三天不如出家功德
又大緣經云以一日一夜出家故二十
劫不墮三惡道又僧祇律云以一日
夜出家修梵行者離六百六千六十
歲三塗苦又出家功德經云若為出
家當作留難抑制此人即斷佛種諸
惡集身猶如大海現得癩病死入黑
闇地獄無有出期又迦葉經云尒時
大王太子聞出家功德甚深並皆發
心出家已四天下中無一衆生在家
者皆悉發心願求出家彼諸衆生既
出家已不須種殖其地自然生諸粇
米諸樹自然生諸衣服一切諸天供
待給使又佛藏經云當一心行道隨
順法行勿念衣食有所須者如來白

毫相中一分供諸末代一切出家弟
子亦不能盡又賢愚經云如百盲人
有一明醫能理其目一時明見又有
百人罪應挑眼一人有力能救其罪
令不失目此之二人福雖无量猶不
如聽人出家及自出家其德弘大

出家緣第二

初欲出家依律先請二師一是和上
二是阿闍梨（請法如律）薩婆多論云若先
請和上受十戒時和上不現前不得
十戒若聞知死受戒不得若不聞死
受戒得戒闍梨應同又清信士度人
經云若欲剃髮先於落髮處香湯灑
地周圓七尺內四角懸幡安一高座
擬出家者坐復施二勝座擬二師坐
欲出家者著本俗服辭拜父母尊親
等訖口說偈言
流轉三界中　恩愛不能脫　棄恩入無為
真實報恩者
說此偈已脫去俗服善見論云應以
香湯洗浴除白衣氣度人經云雖著
出家衣止得著涅槃僧及僧祇支未
得著袈裟入道場時應來至和上前

胡跪和上應生見想不得生惡賤心
弟子於師應生父想尊重供養和上
為種種說法誡罰其心已來向闍梨
前坐善見論云以香湯灌頂上說偈
讚云
善哉大丈夫 能了世無常 捨俗趣涅洹
希有難思議
說此偈已教礼十方佛音復說偈讚云
歸依大世尊 能度三有苦 亦願諸衆生
普入無為樂
說此偈已然後闍梨乃為剃髮度人
經云為剃髮時傍人為誦出家唄云
毀形守志節 割愛無所親 棄家弘聖道
願度一切人
與剃髮時當頂留五三髮來至和上
前胡跪和上問言今為汝除去頂髮
許不答言好然後和上為著袈裟當
正著時依善見論復說偈讚云
大哉解脫服 無相福田衣 披奉如戒行
廣度諸衆生
依度人經云既著袈裟已礼佛行道
道俗從後遶三帀已復自說偈生慶
尚意云

遇哉値佛者　何人誰不喜　福願與時會

我今獲法利

行道匝已又礼大衆及二師竟然後

在下行坐受六親拜荷出家離俗意心

悰歡喜父母諸親皆為作礼悅其道

意應中前剃髮冣好今及得齋依呪

尼母論云剃髮著袈裟已然後和上

為受三歸五戒等 自外法用下可具述 臨時斟酌生善爲勝

引證緣第四

如雜寶藏經云昔有一婦女端正殊

妙於外道法中出家修道時人問言

顏貌如是應當在俗何故出家女人

答言如我今日非不端正但以小来

猒惡婬欲今故出家我在家時以端

正故早蒙處分早生男兒兒遂長大

端正無比轉覺羸損如似病者我即

問兒病之由狀兒不肯道為問不止

兒不獲已而語母言我止不道恐命

不全正欲具道無顏之甚即語母言

我欲得母以私情欲以不得故是以

病耳母即語言自古已来何有此事

復自念言我若不從兒或能死今寧

違理以存兒命即便喚兒欲從其意

兒將上牀地即劈裂我子即時生身
陷入地獄我即驚怖以手挽兒捉得
兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中
感切是事是故出家
又智度論云佛法中出家人雖破戒
墮罪罪畢得解脫如優鉢羅華比丘
尼本生經中說佛在世時此比丘尼
得六神通獲阿羅漢果入貴人舍常
讚出家法語諸貴人婦女言姉妹可
出家諸貴婦女言我等少壯容色盛
美持戒為難或當破戒比丘尼言破
戒便破但出家聞言破戒當墮地獄
云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦
女笑之言地獄受罪云何可墮比丘
尼言我自憶念本宿世時作戲女著
種種衣服而說雜語或時著比丘尼
衣以為戲笑以是因緣故迦葉佛時
作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢
而破禁戒故墮地獄受種種罪受罪
畢竟值釋迦牟尼佛出家得阿羅漢
道雖復破戒可得道果復次如佛在
祇桓有一醉婆羅門來到佛所求作
比丘佛勅阿難與剃頭著法衣醉酒

既醒驚怖已身忽為比丘即便走去

諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作
比丘佛言此婆羅門无量劫中都無
出家心今因醉故暫發微心以此因
緣故後當出家得道如是種種因緣
出家之利功德無量以是故白衣雖
有五戒不如出家功德大也
又雜寶藏經云昔盧留城有優陁羡
王聰明解達有大智慧有一夫人名
曰有相端正少雙兼有德行王甚愛
敬時彼國法諸為王者不自彈琴令
時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵
遣王彈琴自起為儛初舉手時王素
善相覩見夫人死相已現計其餘命
不過七日王即捨琴惾然長歎夫人
白王受王恩寵敢於曲室求王彈琴
自起為儛用為歡樂有何不適捨琴
長歎願王告語王不肯荅慇懃不已
王以實荅夫人聞之甚懷憂懼即白
王言我聞石室比丘尼說若能信心
出家一日必得生天我欲出家願王
聽許以不王愛情重語夫人言至六
日頭當聽汝去不相免意遂至六日

至已語夫人汝有善心求是出家若
得生天必来見我我乃聽去作是揞
已夫人許可便得出家受八戒齋即
於其日飲石蜜漿腹中絞結至七日
旦即便命終乘是善緣得生天上憶
本揞故来詣王所光明熾盛遍照王
宮時王問言汝為是誰天即荅言我
是王婦有相夫人王喜白言願来就
坐天荅之言我今觀王臭穢叵近但
以先揞故来見王王聞是已心開意
解而自歎言今彼天者本是我婦出
家一日便得生天神志高遠而見鄙
賤我今何故而不出家我曾聞說天
一爪甲直一閻浮提地我此一國何
足可貪作是語已捨位與子出家修
道得阿羅漢又智度論偈云
孔雀雖有色嚴身　不如鴻鶴能遠飛
白衣雖有富貴力　不如出家功德深
又雜譬喻經云昔者兄弟二人居勢
富貴資財无量父母終亡無所依仰
雖為兄弟志念各異兄好道議弟愛
家業其弟見兄不親家業恒嫌恨之
共為兄弟父母早終勤念生活反業

家業迫逐沙門聽受佛經沙門豈能
與汝衣食財寶耶家轉貧困財物日耗
人所嗤笑蹔廢門戶繼續父母乃為
孝耳兄報之曰五戒十善供養三寶
以道化親乃為孝耳道俗相反自然
之願道之所樂俗之所惡俗之所珍
道之所賤智愚不同譬猶明冥是故
慧人去冥就明以道致真卿令所樂
苦惱之為豈知苦辛其弟含恚俾頭
不信兄見如是便謂弟曰卿貪家事
以財為貴吾好經道以慧為珍今是
捨家歸命福田討命寄世忽若飛塵
无常卒至為罪所纏是故捨世避欲
就安弟見兄意志趣道義寂然無報
兄則去家作沙門夙夜精進坐禪思
惟行合經法成道果證弟聞此言瞋
恚更盛弟貪家業未曾為法其後壽
終墮於牛中肥盛甚大賈客買取載
塩販之往還數迴牛遂羸頓不能復
前上坂困頓躄卧不起賈人撾打搖
頭纔動時兄遊行飛在虛空遙見其
弟便謂之曰弟居田宅令為所在而
自授身墮牛畜中即以威神照示本

命即自識知沒出自責由行不善慳
貪嫉妬不信佛法輕慢聖衆不信兄
諂[illegible]笑自用故墮牛中疲頓困劣悔
當何逮兄知心念愴然哀傷即為牛
主說其本末賈人聞之便以施與即
將牛去送至寺中使念三寶飯食隨
時其命終盡得生忉利天時衆賈客
各自念言我等治生不能施與不識
道義死亦恐然便共出舍捐其妻子
業所珍翫行作沙門精進不懈皆亦
得道由是觀之世間財寶不益於人
奉敬三尊修身學道世世獲安
又付法藏經云昔尊者羅漢闍夜多
將諸弟子詣德叉尸羅城到其城已
憐然不悅小復前行路見一烏欣然
微笑弟子白師願說因緣尊者答曰
我初至城於城門下見一鬼子飢急
語我我母入城為我求食向與母別
來經五百歲飢虛困乏命將不遠尊
者入城若見我母道我辛苦願語早
來我始入城便見彼母具說子意鬼
母答我吾入城來經五百歲未曾能
得一人涕唾我既新產氣力羸劣設

得少唾諸鬼奪我今値一人過得少
唾欲得出城共子分食門下多有大
力鬼神畏不敢出唯願尊者送我出
城我即將出令共子食我即問鬼生
来幾時鬼荅我言吾見此城七反成
壞我聞鬼言悲歎生死受苦長遠是
以慘然時彼烏者乃往過去九十一
刧有佛出世号毗婆尸我於尒時為
長者子欲得出家是時出家必得羅
漢父母不聽強為娉妻既得妻已復
求出家父母語我若生一子乃當相
放我尋受教後生一男至年六歲我
復欲去父母教兒求抱我脚啼哭而
言父若捨我誰見養活先當煞兒然
後可去我時見已起愛染心即語子
言吾為汝故不復出家由彼兒故從
是以来九十一刧流轉五道未曾得
見今以道眼觀見彼烏乃是前子懸
其愚癡久處生死是以微笑以是因
緣若復有人障他出家此人罪報常
在惡道受極苦痛無得解脫惡道罪
畢若生人中生盲無目是故智者若
見有人欲出家者應勤方便勸佐令

成勿作留難
又出家功德經云昔佛在世時佛與
阿難入毗舍離城時到乞食有一王
子字鞞羅羡那與諸婇女在高樓上
共相娛樂佛聞樂音語阿難言我知
此人却後七日必當命終若不出家
或墮地獄阿難聞已即往教化勸其
出家王子聞勸於六日中極意受樂
至第七日求佛出家一日一夜修持
淨戒即便命終生四天王為北天王
毗沙門子與諸婇女受五欲樂極天
之壽滿五百歲後生忉利為帝釋子
壽天千歲次生炎摩復為王子壽二
千歲後生兜率亦為王子壽四千歲
次生化樂為天王子壽八千歲化樂
壽盡復生第六他化自在為天王子
與諸婇女所受五欲於下最勝盡天
壽命萬六千歲如是受樂於六欲天
往来七返而無中夭一日出家滿二
十劫不墮惡道常生天上受福自然
最後人中生富樂家財寶具足壯年
已過臨老猒世出家修道成辟支佛
名毗流帝梨廣度天人不可限量以

是因緣出家功德无量無邊不可爲喻假使羅漢滿四天下若有一人一百歲中盡心供養四事無乏乃至涅槃各爲起塔華香瓔珞種種供養所得功德不如有人爲求涅槃一日一夜出家持戒之功德也以斯而言出家之法真可尊貴不得以少財色貪著俗事流浪生死自昔其身

頌曰

三山羽化竟無成　五熱殷憂徒自縈
並入䰟龍處塵館　何如寂處出危城
鏡智圓規光且淨　月行馳輪皎復晴
側遲崎嶇介迴轍　通莊達者豈同征

唄讚部第五 此有三緣

述意緣　引證緣
歎德緣

述意緣第一

夫褒述之志寄在詠歌之文詠歌之文係乎聲響聲響故詠歌巧則褒述之志申聲響妙則詠歌之文暢言詞待讚相資之理也尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同是故經

言以微妙音聲歌讚於佛德斯之謂
也昔釋尊入定琴歌震於石室婆提
颰唄淸響徹於淨居覺世至音國無
得而稱矣至于末代修習極有明驗
是以陳思精想感魚山之梵唱帛橋
誓願通大士之妙音響練勤行受法
韻於幽祇文宣勵誠發夢響於齋宮
並能寫氣天宮摹聲淨刹抑揚詞契
之納節文斯亦神應之顯徵學者之
明範也原夫經音爲懿妙出自然製
匪可修而研響非習蓋所以炳發道
聲移易俗聽嘗使淸而不弱雄而不
猛流而不越凝而不滯趣發衹囂之
風韻結霄漢之氣遠聽則汪洋以峻
雅近屬則從容以和雨此其大致也
經稱深遠雷音其在茲乎若夫稱讚
聯齋衆集永久夜緩曉遲香銷燭擠
睡蓋覆其六情嬾結纒其四體於是
擇妙響以升座選勝聲以啓軸宮商
明發動玉振金反折四飛哀惋七衆
同迦陵之聲等神鸞之響能使寐魂
更開惰情還肅滿堂驚耳列席歡心
嘗介之時乃知經聲之爲貴矣

引證緣第二 [illegible]

如長阿含經云其有音聲五種清淨
乃名梵聲何等為五一者其音正直
二者其音和雅三者其音清徹四者
其音深滿五者周遍遠聞具此五者
乃名梵音
又梵摩喻經云如來說法聲有八種
一最好聲二易了聲三柔耎聲四和
調聲五尊慧聲六不誤聲七深妙聲
八不女聲言不漏闕無得其短者
又十誦律云為諸天聞唄心喜故聞
唄聲也又毗尼母經云佛告諸比丘
聽汝等唄唄者言說之辭雖聽言說
未知說何等法佛言從修多羅乃至
優婆提舍隨意所說十二部經復有
疑心若欲次第說文衆大文多恐生
疲厭若略撰集好辭直示現義不知
如何以是因緣具白世尊佛即聽諸
比丘引經中要言妙辭直顯其義今
時有一比丘去佛不遠立高聲作歌
音誦經佛聞不聽用此音誦經有五
過患同外道歌音說法一不名自持
二不稱衆三諸天不悅四語不正[illegible]

解五語不巧故義亦難解是名五種過也

又賢愚經云昔佛在世時波斯匿王與兵衆至祇洹邊過聞一比丘唄聲雅好軍衆立聽無有猒足象馬竪耳住不肯行王與軍衆即入寺看見唄比丘形貌矬短醜陋極感王不忍看王即問佛今此比丘宿作何業得斯果報佛告王曰乃往過去有佛出世号曰迦葉入涅槃後機里毗王收取舍利欲用起塔有四龍王化作人形来到王所問起塔事為用寶作為用土耶王即答言欲令塔大無多寶物令是土作令方五里高二十五里龍白王言我是龍王故来相問若用寶作我當佐助王聞歡喜龍復語王四城門外有四泉水東門泉水取用作墼變成瑠璃南門泉水取用作墼變成黃金西門泉水取用作墼變成白銀北門泉水取用作墼變成白玉王聞是語倍增歡喜即立四監各典一面其三監者作工欲成一監懈怠工獨不就王行看見以理呵責其人懷

怨而白王言此塔太大當何時成王
勅作人晝夜勤作一時都訖搭極高
峻衆寶莊嚴極有異觀其監見已歡
喜踊躍懺悔前過持一金鈴著塔棠
頭發其願言令我所生音聲極好一
切衆生莫不樂聞將来有佛号釋迦
牟尼使我得見度脫生死緣於往昔
嫌塔大故生恒醜陋由持金鈴懸塔
棠頭乃願見佛從是以来五百世中
極好音聲今復值佛出家修道得阿
羅漢果以是因緣一切衆生見他作
福不應毀呰後得惡報悔無所及也

歎德緣第三

如菩薩本行經云佛告阿難我念往
昔有一如来出現於世号曰弗沙多
陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁時彼
佛在雜寶窟内我見彼佛心生歡喜
合十指掌翹於一脚七日七夜而將
此偈讚歎彼佛而說偈言

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世間所有我盡見　一切無有如佛者

阿難我以此偈歎彼佛已發如是願
乃至彼佛語侍者言是人過於九十

諸經要集卷第四　第三張　甲　忠

四劫當得作佛号釋迦牟尼我於彼
時得受記已不捨精進增長功德無
量世中作梵釋天轉輪聖王以是善
業因緣力故我得四種辯才具足無
有一人能與我論降伏我者我得成
阿耨菩提乃至轉於無上法輪
又涅槃經云時迦葉菩薩即於佛前
以偈讚佛
憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂靜
無我法中有真我　是故敬礼無上尊
發心畢竟二不別　如是二心先心難
自未得度先度他　是故我礼初發心
又發菩提心論論主說偈讚佛云
敬礼無邊佛　去來現在佛　等空不動智
救世大悲尊
吾師天中天兩行偈出普曜經云何得長壽
兩行偈出涅槃經如來妙色身兩行偈出勝鬘經
處世界如虛空兩行偈出超日明經
大慈哀愍群生　為薩蓋盲冥者
闡無目使視睇　化未聞以道明
處世界如虛空　猶蓮華不著水
心清淨超於彼　稽首礼無上尊
述曰漢地流行好為刪略所以衆

作唄多為半偈故毗尼毋論云不得
作半唄得突吉羅罪然此梵唄詞音
未審依如西方出何典誥荅但聖開
作唄依經讚偈取用無妨然關內關
外吳蜀唄詞各隨所好唄讚多種但
漢梵既殊音韻不可互用至於宋朝
有康僧會法師本居康國人博學辯
才譯出經典又善梵音傳泥洹唄聲
製哀雅擅美於世音聲之學咸取則
焉又昔晉時有道安法師集製三科
上經上講布薩等先賢立制不墜於
地天下法則人皆習行又至魏時陳
思王曹植字子建魏武帝第四子也
幼含珪璋七歲屬文下筆便成初不
改字世間術藝無不畢善邯鄲淳見
而駭服稱為天人植每讀佛經輒流
連嗟翫以為至道之宗極也遂製轉
讚七聲升降曲折之響世之諷誦咸
憲章焉嘗遊魚山忽聞空中梵天之
響清雅哀婉其聲動心獨聽良久而
侍御皆聞植深感神理彌悟法應乃
摹其聲節寫為梵唄撰文製音傳為
後式梵聲顯世始於此焉其所傳唄

凡有六契

又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有諸人民各自莊嚴作唱伎樂出城遊戲至城門中遇值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜禮拜即作伎樂供養佛僧發願而去佛即微笑語阿難言此諸人等由作伎樂供養佛僧緣此功德於未來世一百劫中不墮惡道天上人中常受快樂過百劫後成辟支佛皆同一号名曰妙聲以是因緣若人作樂供養三寶所得功德無量無邊不可思議故法華經偈云

若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌
琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
皆以成佛道

又菩薩處胎經云緊那羅住須彌山北過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本人中有大長者興造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作乾闥神在兩山間先在人中為大長者居財無量有一沙門

乞食婦聲飯施之乃大瞋怒去何乞

人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽
終以後受此醜形八十四劫常無手
足諸天讃會皆悉與乾闥婆分番上
下天欲奏樂而其腋下汗流便自上
天有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法
實相以讃世尊時須弥山及諸林樹
皆悉震動迦葉在座不能自安五百
仙人心生狂醉失其神足
又大樹緊那羅王所問經云尒時大
樹緊那羅王以已所彈瑠璃之琴閻
浮檀金華葉莊嚴善淨業報之所造
作在如来前善自調琴及餘八萬四
千伎樂是大樹王當彈此琴鼓衆樂
時其音普皆聞此三千大千世界是
琴音聲及妙歌聲隱蔽欲界諸天音
樂所有諸山樂草叢林悉皆遍動如
人極醉前却顛倒須弥破礙涌沒不
定一切凡聖唯除菩薩不退轉者其
餘一切聞是琴聲及諸樂音各不自
安從坐起儛一切聲聞放捨威儀誕
貌逸樂如小兒儛戲不能自持尒時
天冠菩薩語是聲聞大迦葉等汝諸

大德已離煩惱得八解脫云何今者
各捨威儀如彼小兒舉身動儛尒時
大德諸聲聞等各言善男子我今是
中不得自在如旋嵐大風吹諸樹木
彼無有力能自安持非彼本心之所
欲樂尒時天冠菩薩語大迦葉汝今
觀是不退菩薩威德勢力誰見如是
而當不發無上正真菩提道心琴聲
威力皆說法音八千菩薩得無生忍
頌曰
玄亮吐清氣　神響徹幽聾　登臺發春詠
高興避希蹤　乘虛感靈覺　魚山振愚童
慕寫天歌梵　奐布法音同　哀婉敬不下
飄颻數㘞中　比丘歌聲唄　人畜振心鍾
斯由暢玄句　即感厲遊空　神朝發荃悟
豁尒自靈通

香燈部第六　此有四緣

述意緣　華香緣
然燈緣　懸幡緣

述意緣第一

夫圖事悟理必藉相以導真瞻仰聖容賴華香以薦奉是以寶華飄颻含綺采而像紅蓮名香儁發若輕雲而

似碧霧但日舒則衣卷月生則陰滅
燈之破暗猶慧之銷障是以虔躬燈
王剋成弥陁之尊致力續明遂受定
光之号并照輕緣近獲身色之暉燿
施微因遠受天眼之報況乃振興大
智開彼勝光者哉是以育王臨終之
日揔造八萬四千之燈普照八萬四
千之塔兼復神幡飄舉奐騰翥於大
千珠繫相映吐輝煥於百億慧風時
動清外之業有微徽吹時來輪王之
報無盡也

華香緣第二

如佛說華聚陁羅尼經云佛言若復
有人於如來滅度之後行於曠路見
如來塔廟於一華一燈若一團泥用
塗像前以用供養乃至能持一錢為
於佛像為補治故若以一掬水用灑
佛塔除去不淨以華香供養畢是一
步詣於塔寺一稱南無佛欲使是人墮
三惡道百千萬劫終無是處
又正法念經云若有衆生持戒香塗
佛塔命終生香樂天與諸天女常相
娛樂從天命終得受人身生大富家

又採華授決經云時有羅閱國王使
十餘人常採好華以給王家後宮貴
人一日出城採華遇佛發心稽首為
禮心自念言寧棄身命以華上佛并
散聖衆繞使見害不墮苦痛便以華
散佛及聖衆却自歸命一心重禮佛
知其念甚慈愍之具為說法諸採華
人皆發道意佛即授決後當得佛号
曰妙華時採華人還歸家中與二親
別我今命盡為王見殺父母愕然問
何罪咎具荅所由無華貢王必見危
命故辭別耳二親聞之益以愁感發
遣視之滿中好華香徹四面父母告
曰可以進王時王大瞋何見不來將人
反縛罪當棄市採人見王面色不變
王怪問之汝等罪過命在當殺何故
不懼即白王曰人生有死物成有敗
每以罪法不惜身命朝來採華值佛
供止以知違令罪當合死寧以有德
而死不以無德而存還視華篋續滿
如故皆是如來恩仁所覆王甚怪之
心不信然故詣佛所問佛是意佛言
賞然此人至心欲度十方不惜身命

故取衆華以散佛上意無想報以得
受決將來成佛号曰妙華王大歡喜
解縛悔過自責愚意不及菩薩唯原
其罪佛言善哉能自改者與無過同
又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊將諸比丘著衣持鉢
將詣乞食至一巷中有一婦女抱一
小兒在巷坐地時彼小兒逢見世尊
心懷歡喜從母索華母即與買小兒
得已持詣佛所散於佛上於虛空中
變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大
歡喜發大誓願以此供養善根功德
使我來世得成正覺過度衆生如佛
無異尒時世尊見此小兒發是願已
佛即微笑從其面門出五色光遶佛
三匝還從頂入尒時阿難前白佛言
如來尊重不妄有笑以何因緣今者
微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難
汝今見此小兒以華散我於未來世
不墮惡趣天上人中常受快樂過十
三阿僧祇成辟支佛号曰華盛廣度
衆生不可限量是故笑耳尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時彼城中衆富長者皆共聚集
詣泉水上作倡伎樂而自娛樂為彼
羅奈國作花會時彼會中遣於一人
詣林採波羅奈花作鬘時採花人送
來會所路見世尊相好光明普曜如
百千日心懷歡喜前礼佛足以所採
花散佛而去還復上樹採花枝折墮
死命終生忉利天端正殊妙以波羅
奈花而作宮殿帝釋問曰汝於向處
造修福業而來生此以本因緣具報
帝釋尒時帝釋以偈讚曰

身如人金色　照曜極鮮明　容顏甚端正
諸天中最勝

尒時天子即說偈荅帝釋曰

我蒙佛恩德　散以波羅花　由是善因緣
今得是果報

尒時天子即共帝釋來詣佛所佛為
說法心開意解破二十億耶見業障
得須陁洹果心懷欣慶即於佛前說
偈讚佛

巍巍大世尊　最上無有比　父母及師長
功德無有及　乾竭四大海　超越白骨山

閉塞三惡道 能開三善門

又雜寶藏經云尒時天女說偈曰

我昔以花鬘 奉迦葉佛塔 今生於天上

獲是勝功德 生在於天中 報得金色身

又薩婆多論云若四方僧地不得作塔為佛法自為種殖若僧和合者得不和合者不得作之若僧地有種種華應淨人取次第與僧隨意供養不得私取自供養三寶若華多僧取不盡若僧和合聽隨意取之若僧坊內不得起塔作像以近人臭穢不清淨故若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供養塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用則計錢犯罪若塔內無人設水功力一由僧人或水多少善好籌量用之

又文殊問經云尒時文殊師利白佛言世尊諸供養餘華用治衆病其法云何佛告文殊華各別呪一百八遍誦佛華呪曰

南無佛闍寫治莎呵
般若波羅蜜華呪曰
那末柯盧復民音反
般若波羅蜜多稟莎呵
佛足華呪
那莫波陁制點躭鹽莎呵
菩提樹華呪曰
南無菩提過力龕嵐莎訶
轉法輪處華呪曰
南無達摩斫柯羅夜莎呵
塔華呪曰
那莫輸跋邪莎呵
菩薩華呪曰
南無菩提薩埵野莎呵
衆僧華呪曰
那莫僧伽野莎呵
佛像華呪曰
那莫波羅底邪莎呵
佛告文殊師利用此華者若四衆能
信修行應當早起清淨澡浴漱口念
佛功德恭敬此華不以足蹈及跨華
上如法執取安置淨器若人患寒熱
頭痛皆以冷水摩華以用塗身若吐

痢出血或腹内煩疼以漿飲摩華當

服此華飲若口有瘡以暖水摩華合
此華汁若天雨不止於空閑處以火
燒華令雨即止若天亢旱在空閑處
以華置水中復呪冷水更灑華上天
即降雨若牛馬等本性不調以華餇
之即便調伏若諸果樹華實不茂以
冷水牛糞摩取華汁以灌其根不得
踐蹋華實即多若田中多水苗稼損
滅持華為末以散田中即得滋長若
國中疾病以冷水摩華塗蠡鼓等吹
擊出聲聞者即愈若敵國怨賊欲來
侵損以水摩華在於彼處用灑散之
即得退散若於高山有盤石處衆多
比丘於石上摩華既竟相與礼拜久
後石上自生珎寶（簡要略述 餘廣依經）
佛告文殊一一誦滿一百八遍此呪
章句汝於處處當說如佛華法餘華
亦尒又華嚴經云昔人中有香名大
象藏因龍闘生若燒一丸興大光明
網雲覆上味如甘露七日七夜降香
水雨若著身者身則金色若著衣服
宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞

此香七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有横枉遠離恐怖危害之心專向大慈普念衆生我知彼已而為說法令無量衆生得不退轉又牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身火不能燒

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶无量不可稱計生一男兒容貌端正世所希有身諸毛孔出栴檀香從其口出優鉢華香父母見已歡喜无量因為立字名栴檀香年漸長大求佛出家得阿羅漢果比丘見已而白佛言此栴檀香宿殖何福生於豪族身口出香又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有長者入佛塔中見地破落和泥塗治以栴檀香塗散其上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中身口常香受福快樂乃至今者遭值於我出家得道

又大莊嚴論云佛言我昔曾聞迦葉

佛時有一法師為衆說法於大衆中
讚迦葉佛以是緣故命終生天於人
天中常受快樂於釋迦文佛般涅槃
後百年阿輸迦王時為大法師得阿
羅漢常有妙香從其口出時彼法師
去王不遠為衆說法口中香氣達於
王所王聞香氣心生疑惑作是思惟
彼比丘者為和妙香含於口耶香氣
乃尒作是念已語比丘言開口漱口
猶有香氣比丘白王何故語我張口
漱口時王答言我聞香氣心生疑故
使張口及以漱口香氣逾盛唯有此
香口比丘餘無有香王語比丘願為
我說比丘微笑即說偈言
天地自在者 今當為汝說 此非沈水香
復非華菓薹 栴檀等諸香 和合能出是
我生希有心 而作如是言 由昔讚迦葉
使獲如是香 彼佛時已合 與新香無異
盡夜恒有香 未曾有斷絕
又日雲經云香煙不盡故地得越棄
罪盡五百歲墮糞屎地獄何以故由
放恣心故又夜問經云莊嚴供養具
以口吹去灰者墮優鉢羅地獄傍報

作風神王又要用寂經云鼻齅香者 諸經要集第十表中
由減香氣無其福德正報墮波頭摩
地獄未來世鼻根無香味又曰供養
經云供養時香不合聞者墮黑糞屎
地獄盡其半劫受罪得无信慧報何
以故由起下氣坌香故 右三經輯元目錄並感賢聖援之故
別標記之云余
又三千威儀云燒香著佛前有三事
一易中故香二當自出香三當布與
人具香鑪有三事一當先倒去故灰
捨取中香聚一面二當拭令淨乃著
火還取故香著中三火著時熾然不
得吹令炭滅
然燈緣第三
如菩薩本行經云佛言我昔無數劫
來放捨身命於閻浮提作大國王便
持刀授與左右勅令剜身作千燈處
出其身完深如大錢以蘇油灌中而
作千燈安炷已訖語婆羅門言先說
經法然後灸燈而婆羅門為王說偈言
常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死
王聞偈已歡喜踊躍令為法故以身

為燈不求世榮亦不求二乘之諸持
是功德願求無上正真之道發是願
已即時大千世界六種震動身多千
燈一切諸天帝釋梵王輪王等皆來
慰問身多千燈得無痛耶頗有悔耶
王答天帝不以為痛亦無悔恨若無
悔恨何以為證王便搯言而我千燈
用求無上之道審當成佛者諸瘡即
愈作是語已身即平復無有瘡瘢帝
釋諸天王臣眷屬无量庶民異口同
音悲讚歡喜皆行十善
如阿闍世王受決經云時阿闍世王
請佛食已佛還祇洹王與耆婆議曰
佛飯已竟更復何宜耆婆言唯多然
燈於是王即勅百斛麻油膏從宮門
然至祇洹精舍時有貧窮老母見王
作此功德乃更感激行乞得兩錢以
至油家買油膏主曰母人大貧窮乞
得兩錢何不買食以自連繼用此膏
為母曰我聞佛生難值百劫一遇我
幸逢佛而無供養今日見王作大功
德雖貧窮欲然一燈作後世本於
是膏主喜其至意與兩錢膏應得二

今特益三合几得五合母則往當佛 釋迦譜卷中 第十七張甲
前然之計此不足半夕乃自搭言若
我後世得道如佛膏當通夕光明不
消作礼而去王所然燈或滅或盡母
所然燈光明特朗殊勝諸燈通夕不
滅膏又不盡至明朝旦佛告目連天
今已曉可滅諸燈目連承教以次滅
燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不盡便
舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神
引隨嵐風以吹燈燈更熾盛上照梵
天傍照三千世界悉見其光佛告目
連止止此當來佛之光明功德非汝
威神所滅此母宿命供養百八十億
佛已從前佛受決務以經法未暇修
施故今貧窮無有財寶却後三十劫
當得作佛号曰須彌燈光如来至真
等正覺世界無有日月人民身中皆
有大光光明相照如忉利天母聞歡
喜作礼而去王聞耆婆我作功德巍
巍如此佛不與我決此母一燈便與
授決耆婆曰王所作雖多心不專一
不如此母注心於佛也於是後時闍
王以至誠心奉獻油華供養佛故佛

便授王決曰却後八萬劫劫名喜觀
王當為佛佛号淨其閻王太子名旃
陁和利時年八歲見父受決甚大歡
喜即脫身衆寶以散佛上曰願淨其
佛所我作金輪王得供養佛佛般涅
洹我當承續為佛佛言必如汝願佛
号栴檀
又賢愚經云阿難白佛不審世尊過
去世中作何善根到斯無極燈供果
報佛告阿難過去二阿僧祇九十一
劫此閻浮提有大國王名波塞奇大
夫人生一太子身紫金色相好具足
後漸長大出家成佛教化人民度者
甚多尒時父王請佛及僧三月供養
有一比丘字阿梨蜜羅（晉言聖友）於三月中
作燈檀越日日入城求索蘇油燈炷
之具時王女名曰牟屋蹬於高樓見
此比丘日日行入城經營所須心生敬
愍遣人往問何所營理比丘報言我
今三月與佛及僧作燈檀越求乞蘇
油燈炷之具使還報知王女歡喜白
令已往莫復行乞我當給汝燈炷之
具比丘可之於是已後常送蘇油燈

燈之具聖及比丘誠心歎善佛授其
記汝於来世阿僧祇劫當得作佛名
曰定光(諸經名然燈佛)王女牟尼聞聖及比
丘授記作佛心自念言佛燈之物悉
是我有比丘已記我獨不得作是念
已往詣佛所自陳所懷佛復授記告
牟尼曰汝於来世二阿僧祇九十一
劫當得作佛名釋迦牟尼十号具足
王女聞記歡喜發心化成男子重礼
佛足求為沙門佛便聽之精修不息
由昔燈明布施從是已来無數劫中
天上人間受福自然身體殊異超絶
餘人至今成佛受此燈明之報
又施燈功德經云佛告舍利弗或有
人於佛塔廟諸形像前而設供養故
奉施燈明乃至以少燈炷或蘇油塗
然持以奉施其明唯照一道一階舍
利弗如此福德非是一切聲聞緣覺
所能可知唯佛如来乃能知也求世報
者福德尚尒況以清淨深樂心相續
無間念佛功德照道一階福德尚尒
何況全照一階道也或二三四階道
或塔身一級二級乃至多級一面二

面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼 諸經要集卷第三　第四張　甲　字
所然燈或時速滅或風吹滅或油盡
滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於
佛塔廟奉施燈明為信佛法僧故如
是少燈奉施福田所得果報福德之
聚唯佛能知少燈尚多不可筭數況
我滅後於佛塔寺若自作若教他作
或然一燈二燈乃至多燈香花瓔珞
寶幢幡蓋及餘種種勝妙供養復次
若人於佛塔廟施燈明已臨命終時
得三種明何等為三一者彼人臨命
終時先所作福悉皆現前憶念善法
而不忘失因此念已心生踊悅二者
因此便能起念佛能行布施得欣喜
心無有死苦三者因此便得念法之
心又舍利弗彼人臨命終時更復得
見四種光明何等為四一者臨終見
於日輪圓滿踊出二者見淨月輪圓
滿踊出三者見諸天衆一處而生四
者見於如來應正遍知坐菩提樹垂
得菩提自見已身尊重如來合十指
掌恭敬而住又舍利弗於佛塔廟施
燈明已於臨終時得見如是四種光

明死已便生三十三天生彼天已於
五種事而得清淨一者得清淨力二
者於諸天中得殊勝威德三者常得
清淨念慧四者常得聞於攝意之樂
五者而得眷屬常護彼意心得歡喜
於彼天宮捨壽命已不墮惡趣生於
人中最上種姓信佛法家其時世間
若無佛者亦不在輕賤吉凶邪見家
生由施燈已復得四種可樂之法何
等為四一者色力二者資財三者大
喜四者智慧若人往於大乘於佛塔
廟施燈明已得於八種可樂勝法何
等為八一者獲勝肉眼二者得於勝
念無能測量三者得於勝達分天眼
四者為於滿足修集道故得不缺戒
五者得智滿足證於涅槃六者先所
作善得無難處七者所作善業得值
諸佛能為一切衆生之眼八者以彼
善根得轉輪王所得輪寶不為他障
其身端正或為帝釋得大威力具足
十眼或為梵王善弘梵事得大禪定
舍利弗以是迴向菩提善根得是八
種所樂勝法又舍利弗若人於如來

前見他施燈信心清淨合十指掌起
隨喜心以此善根得於八種增上之
法何等為八一者得增上色二者得增
上眷屬三者得增上戒四者於人天
中得增上生五者得增上信六者得
增上辯七者得增上聖道八者得阿
耨菩提又告舍利弗有五種法衆為
難得一者得人身難二者於佛正法
得信樂難三者樂於佛法得出家難
四者具清淨戒難五者得漏盡難一
切衆生於是五法言為難得汝等已
得（此經一卷略之要言）
又譬喻經云昔佛在世時諸弟子中
德各不同如舍利弗智慧第一大目
連神通第一如阿那律天眼第一能
見三千大千世界乃至微細無幽不
覩阿難見已而白佛言此阿那律宿
有何業天眼乃尒佛告阿難乃往過
去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此
人尒時身作劫賊入佛塔中欲盜塔
物時佛塔中佛前然燈其燈欲滅賊
即以箭正燈使明見佛威光㪍然毛
竪即自念言他人尚能捨物求福我

云何盜便捨而去緣正燈炷福德因

緣從是以來九十一劫恒生善處漸
捨諸惡福祐日增今得值我出家修
道得阿羅漢於衆人中天眼徹視最
為第一何况有人生心割捨然燈供
前所獲福德難可稱量又智度論云
昔人盜佛塔中珠及盜燈明死墮地
獄若出為人世世生盲
又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族
姓男女其有遘羸著牀痛惱无救護
者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋
戒一心受持八禁六時行道四十九
遍讀是經典勸然七層之燈懸五色
續命神旛阿難問言續命旛燈法則
云何神旛五色四十九尺燈亦復令
七層之燈一層七燈燈如車輪若遭
厄難閉在牢獄枷鏁著身亦應造立
旛燈放諸雜類衆生至四十九可得
過度危厄之難不為諸横惡鬼所持
又起日明三昧經云曰天王與無數
天人来詣佛所稽首言以何等行得
為日天照四天下復以何緣而為月
天照除夜冥佛言有四事一常喜布

施三修身愼行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆値光明又身口意行不煞等十善佛言又有四事得爲月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四寘設燈光於君父師等

又僧祇律云佛言從今日聽然燈時當置火一邊漸次然之當先然照舍利及佛形像先礼拜已當依次然餘處滅時不得卒滅當言諸大德欲滅燈不聽用口吹滅（義云爲有食火虫墮入口風損虫所以不聽口吹也）聽以手扇滅及衣扇滅當羇折頭燋去入時不得卒入當唱言諸大德燈欲入始得入之若不如是越威儀法也

又三千威儀云然燈有五事一當持淨巾拭中外令淨二當作淨炷三當自作麻油四者膏不得令滿亦不得令少五當護令堅莫懸妨人道

又五百問事云續佛光明晝不得滅佛無明闇以本無言念齊限故滅有罪又大唐三藏波頗師云佛前燈無處取燈以物傍取不損光者得

懺悔緣第四

如迦葉詰阿難經云昔阿育王自於
境內立千二百塔王後病困有一沙
門省王病王言前為千二百塔各織
作金縷幡欲手自懸幡散華始得成
辦而得重病恐不遂願道人語王乞
王好又手一心道人即現神足應時
千二百塔皆在王前王見歡喜便從
取金幡金花懸諸剎上塔寺仰即
皆就王手王得本願身復病愈即發
大慈延壽二十五年故名續命神幡
又普廣經云若四輩男女善臨終時
若已過命於其亡日造作黃幡懸著
剎上使獲福德離八難苦得生十方
諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成
菩提幡隨風轉破碎都盡至成微塵
幡一轉時轉輪王位乃至吹塵小王
之位其報無量燃燈供養照諸幽冥
苦痛眾生蒙此光明得相見緣此
福德拔彼眾苦悉得休息
問曰何故經中為亡人造作黃幡掛於
塚塔之上者答曰雖未見經釋然可
以義求此五大色中黃色居中用
表忠誠盡心修福為引中陰不之惡

趣某生過國也又黃色像金鬼神宴
道將為金用故俗中解祠之時剪白
紙錢鬼得白錢用剪黃紙錢鬼得金
錢用問曰何以得知荅曰冥報記冥
祥記具述可知又辟喻經云有人客
粟數百石時有穀賊盜主人粟盡開
窖不見一粒主人唯見一虫身軀極
大捉得拷問汝何以盜我粟盡汝是
何神虫報主人言汝將我至四衢路
首有識知我者主人取語將至交首
道逢有官騎黃馬者黃衣東乘衣服
皆同黃色黃官問虫云穀賊汝何在
此主人方知虫是穀賊主人又問何
乘馬黃衣是誰穀賊言是黃金之精
以報主人食粟之直主人因此得金
用不可盡良由人鬼趣別感見不同
故聖制黃幡為其亡人掛之塔塚令
魂神尋見得寶救濟冥之也
又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛
城中有一長者其家巨富財寶无量
不可稱計生一男兒端正殊妙與眾
超絕其兒初生於虛空中有一大幡
遍覆城上父母見已歡喜无量因為

丘字名波多迦年漸長大求佛出家 諸經要集卷三 第十張

得阿羅漢三明六通具八解脫比丘

見已而便白佛言此波迦多宿殖何

福生便端正與衆超絕於虛空中有

大幡蓋遍覆城上又值世尊出家得

道佛告比丘乃往過去九十一劫毗

婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末

帝收其舍利造四寶塔高一由旬而

供養之時有一人於彼塔邊施設大

會作一長幡懸著塔上發願而去

緣是功德從是以來九十一劫不墮

惡道天上人中常有大幡覆蔭其上

受福快樂乃至今者遭值於我出家

得道

又菩薩本行經云昔佛在世與諸比

丘及與阿難從鬱單羅延國遊行

村落時天盛熱無有陰涼有放羊人

見佛涉熱即起淨心編草作蓋用覆

佛上逐隨佛行去羊大遠放蓋擲地

還趣羊邊佛便微笑告阿難言此放

羊人以恭敬心而以草蓋用覆佛上

以此功德十三劫中不墮惡道天上

人間生尊貴家快樂無極常有自然

七寶之盖而在其上竟十三刼出家

修道成辟支佛名阿耨菩提

頌曰

久厭無明樹　方欣柰苑鮮　始入香山路

終逢不壞身　定花發智果　神燈照梵天

霞幡同錦色　芬馥合鑪煙　宛轉騰空颺

倒下似紅蓮　夙夜風吹轉　重疊輪王因

攀仰無厭足　結侶感緇瞻　何知色中緣

拱福壽延年

諸經要集卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造